

Как обычно, вначале развеите правильную мотивацию. Вами должна двигать забота о счастье всех живых существ. Когда вы слушаете такое драгоценное учение, ваша мотивация не должна быть мирской, то есть быть заботой о счастье только одного человека и только в этой жизни, потому что подобная мотивация называется мирской мотивацией. Любое действие, которое вы делаете с такой мотивацией, называется мирской деятельностью. Любая дхарма, которую вы практикуете, благодаря такой мотивации, называется мирской дхармой.

То, является ваша дхарма мирской или не мирской, определяет не само действие, а его мотивация. Если вы читаете мантры или делаете простирания с мотивацией о достижении счастья одного человека лишь в этой жизни, то все ваши мантры, простирания и любые другие практики становятся мирской дхармой.

Однако нашей мотивацией должна быть забота о счастье в будущей жизни. И не только о вашем счастье в будущей жизни, но о счастье всех живых существ. Если вы получаете учение с такой мотивацией, то сам процесс получения учения станет практикой Махаяны и будет способствовать накоплению заслуг. Поэтому, если вы знаете, как правильно слушать учение, то сам процесс слушания учения становится практикой дхармы. Вначале очень мощной практикой дхармы является слушание учения. Получение подлинного учения от подлинного мастера.

И поэтому три практики, три тренировки (первое – это слушание, второе – размышление и третье – медитация), согласно учению Будды, следует осуществлять в правильной последовательности. Вначале больший акцент делайте на слушание учения, кроме того, размышляйте и медитируйте. В середине больше размышляйте, но, кроме того, слушайте и медитируйте. И в конце больший акцент делайте на медитацию, но, кроме того, слушайте и размышляйте. Таков очень мудрый совет, который давали великие мастера прошлого. Люди, которые вначале делают слишком сильный упор на медитацию, делают неправильно, потому что они делают упор на медитацию в неподходящий для этого момент, а на заключительном этапе практики слишком большой акцент делают на слушание учения, и также совершают ошибку. Именно так практиковали мастера Кадампа: вначале они больше внимания обращали на слушание учения, в середине на размышлении об учении, и на конечном этапе они удалялись горы и там медитировали на учение. Благодаря этому они не сходили с правильного пути и достигали высочайших реализаций.

Если вы последуете этому примеру, то достигните желаемых результатов. Мой наставник говорил: «Бери пример с мастеров, с того, как они практиковали в прошлом и, беря с них пример, ты должен соответствовать их примеру». В противном случае бесполезно читать жизнеописания великих мастеров древности. Однако если у вас есть жизнеописания великих мастеров, очень полезно их читать, потому что то, как они практиковали, вдохновит вас, и вы захотите следовать их примеру. Жизнеописание Миларепы, то есть его биография, очень полезна и вы должны ее прочитать. Когда я медитировал в горах, я читал биографию Миларепы, и его учение оказалось для меня очень полезным. Оно совершенно ничем не отличается от учения мастеров Кадампа и учения ламы Цонкапы. Это одно и то же учение, и то, что они давали одно учение, говорит о том, что все они были великими мастерами и великими учениками Будды Шакьямуни.

Очень важно сохранять открытость ума. Не будьте глупыми фанатиками. Как я вам уже много раз говорил – буддизм это не футбольный клуб. Если это футбольный клуб, тогда вы должны себя относить к определенной группировке. Когда вы смотрите футбол, вы не можете болеть за обе команды. Вы не можете радоваться за ту команду, которая выигрывает, если вы болеете за ту команду, которая проигрывает. Это советы общего плана. Я надеюсь, что это принесет вам пользу. А теперь, мы продолжим учение по Лоджонгу.

В прошлый раз я начал давать вам комментарий по десяти самым сокровенным сокровищам Кадампа. Это сущностные наставления, данные в очень сжатой форме. Если вы будете, как следует слушать это учение, оно окажется для вас очень полезным, а если вы недостаточно подготовлены, то для вас может оказаться очень трудным практиковать это учение или, если вы сразу начнете его практиковать, то у вас могут возникнуть сложности. Но если вы уже заложили хороший фундамент или заложите хороший фундамент, то учение будет для вас истинным сокровищем, истинным нектаром, драгоценным нектаром. Для тех людей, которые получали от меня учение по Ламриму, это учение настоящий нектар.

Если вы желаете стать буддой как можно скорее для того, чтобы работать во благо живых существ, тогда вы непременно должны обладать десятью сокровищами Кадампа. Вы должны практиковать это учение. Если, имея эти десять самых сокровенных сокровищ, вы будете практиковать тантру, то ваша практика будет поистине настоящей и очень мощной. Миларепа обладал десятью сокровенными сокровищами Кадампа. И поэтому он решил уединиться в горах и, если вы прочтете его учение, то вы обнаружите, что в нем содержатся все десять сокровищ. Это то же самое учение – учение о сокровищах Кадампа – лишь названия несколько отличаются.

Первый этап из десяти сокровенных сокровищ Кадампа – это отказ от привязанности к этой жизни. Если вы не откажитесь от привязанности к этой жизни, то для вас будет невозможным освободиться от сансары. Если вы привязаны только к этой жизни, у вас спонтанно будут возникать все остальные негативные состояния ума: гнев, зависть. Даже, если вы будете знать философию, даже, если вы будете детально знать весь механизм, омрачения все равно будут возникать. Почему? Даже у тибетских мастеров, у геше и ринпоче, которые говорят высокие слова о любви, превышающую любовь к себе, в своем сердце не отринув привязанность к этой жизни, точно также спонтанно возникают негативные состояния ума. Говорить речи, сидя на высоком троне, легко, но по-настоящему практиковать очень трудно. И суть этого механизма заключается в том, что эти люди до сих пор так и не смогли отказаться от привязанности к этой жизни. А отказ от привязанности к этой жизни должен быть основной практикой.

Учение Ламрим, философия и все остальное, в первую очередь, делают акцент на устранение привязанности к этой жизни. Вам может показаться, что если у вас не станет привязанности к этой жизни, то ваша жизнь станет хуже, что в этом случае она станет еще труднее. Но это не так. Счастье в нашей жизни подобно тени. Если вы бежите за ней, то вам будет казаться, что вы вот-вот ее схватите, а, на самом деле, вы не сможете ее догнать и схватить. А если вы устранили привязанность к этой тени, повернетесь и пойдете по направлению к солнцу, то ваше счастье, подобно тени, само последует за вами. Поэтому первоочередной практикой мастеров Кадампа было обращение ума к Дхарме. Это означает,

что вы поворачиваетесь в сторону солнца и идете по направлению к нему, а не за своей тенью (за счастьем в этой жизни, подобным тени).

Это первоочередная и очень важная теория. Вы можете проанализировать подробно на основе учения Ламрим, каким образом ваш ум может полностью повернуться к Дхарме, с помощью медитации на основу драгоценной человеческой жизни и непостоянстве и смерти. Как видите, несмотря на то, что это учение называется «Сокровища Кадампа», в действительности, это не что иное, как учение Ламрим, но рассматриваемое с другой стороны. Здесь объясняется технически и очень сжато то, как практиковать это учение, как претворять его в жизнь. И здесь вам указывается на вашу основную цель, на цель, которую нужно достичь, на мишень, к которой должна быть обращена вся ваша борьба и все оружие.

Медитации на драгоценность человеческой жизни и на непостоянство и смерть предназначены для устранения привязанности к этой жизни. Когда вы устраните привязанность к этой жизни, то можно будет считать, что пятьдесят процентов необходимого фундамента для практики Дхармы вы заложили. Но отказ от привязанности к этой жизни это самое трудное. Отказаться от привязанности к будущей жизни не так трудно, потому что вас не очень-то интересует ваша будущая жизнь, вы еще не знаете, что с вами будет. Вы не видите своей будущей жизни. И к тому же пока для вас счастье в будущих жизнях недостижимо. Поэтому от такого счастья отказаться гораздо проще. Но от привязанности к счастью в этой жизни трудно отказаться, потому что сейчас оно для вас уже достижимо. Оно, это временное счастье, у вас уже есть.

Допустим, один человек привязан к вредной для него еде. Она лежит в его тарелке. Он уже готов приступить к трапезе. И он к тому же голоден. И вот, если в этот момент я подхожу к нему и говорю: «Не ешь. Это вредно для тебя. Это плохая диета», – ему будет очень трудно отказаться от этой еды. Потому что она уже перед ним, он чувствует запах, исходящей от нее. И такой человек не послушается. Но если тому же человеку сказать, что завтра ему уже нельзя будет есть такую же еду, он может ответить: «Хорошо. Я готов это не есть». Поэтому, между тем, чтобы отказаться от пищи, к которой вы привязаны, сегодня, и тем, чтобы отказаться от нее завтра, существует серьезная разница. И точно также, все наше мирское счастье, подобно пище, смешанной с ядом. Мирское счастье, которое вы испытаете в будущей жизни, точно такая же пища, смешанная с ядом. И это является основной причиной страданий. И если вы можете устранить в себе привязанность к счастью в этой жизни, то вы с гораздо большей легкостью сможете отказаться от привязанности к счастью в будущих жизнях.

Это очень сильная и мощная практика. Я объясню вам, в чем она заключается. Сейчас вы пока не способны ее выполнять, но вы должны слушать учение о ней с тем, чтобы практиковать его в будущем. Если вы действительно хотите практиковать чистую дхарму, то, как говорил Атиша, откажитесь от привязанности к этой жизни. Откажитесь от счастья в этой жизни, откажитесь от всей мирской деятельности. Для вас это трудно. Вы должны выбраться из общества людей, присоединиться к обществу собак и, тем самым, достичь положения и состояния будды. В этих словах содержится очень глубокое учение.

Еще раз. Вы покидаете человеческое общество, присоединяетесь к обществу собак и, тем самым, достигаете состояния будды. Что такое общество собак? Общество собак — это

полное отсутствие всякого социального положения, социального статуса: вы едите, где попало, питаетесь, чем попало, спите, где попало, живете очень просто, очень смиренно, живете на земле. Миларепа в одной из своих песен дал абсолютно такое же учение. «Занимая самое нижайшее место, я достигаю высочайшего трона», – спел Миларепа, имея в виду трон состояния будды. Но сразу же выбраться из человеческого общества вы не сможете, поэтому вам не надо делать это немедленно, тем не менее, это правильная теория.

Руководствуясь мирскими теориями, совершенного счастья достичь невозможно. А что такое мирские теории? В соответствии с мирской теорией на камень вы должны положить еще один камень, сверху еще один камень, еще один камень и вот, таким образом, вы достигаете какого-то высокого положения, но, в действительности, вы все более и более усложняете себе жизнь. Потому что, когда вы влезаете на эту грудку камней, поставленных один на другой, то ваше положение крайне шатко: вы постоянно качаетесь туда-сюда, все время боитесь упасть и все время надеетесь залезть еще повыше. Это результат мирских теорий: постоянные надежды, постоянные страхи и никакой реальности, потому что в итоге все разрушится. Многие великие мастера говорили, что мирские люди постоянно, ставя один камень на другой, сооружают из себя высокое положение, но еще не один из них не удержался на этом месте, все они рано или поздно падали вместе с этой конструкцией. Оглянитесь в прошлое, посмотрите на историю и убедитесь, что один и тот же конец был у всех людей, которые достигали того или иного высокого ранга.

Переходим ко второму вверению. Это вверение своей практики дхармы нищенскому существованию. С помощью медитации на непостоянство и смерть, драгоценность человеческой жизни, ваш ум в целом поворачивается к Дхарме и вот эту Дхарму вам следует вверить нищенскому существованию, а не жизни богатого духовного практика.

Великий йогин Миларепа также говорил, что практика дхармы в комфорте не принесет хороших результатов. Речунгпа, ученик Миларепы, спросил у него: «Почему многие большие мастера живут в комфорте, удобстве и практикуют дхарму, а я должен жить в нищете и в уединении практиковать, когда я могу жить также в хороших условиях и заниматься практикой? Я очень хорошо знаю Дхарму». На это Миларепа ему сказал: «Если хочешь стать буддой за одну жизнь, ты должен практиковать так же, как я». Миларепа показал Речунгпе свое заднее место, которое просто окаменело от постоянного сидения в медитации, и сказал: «Вот так я практиковал». Практика дхармы в комфорте будет лишь практикой на словах, реальной она никогда не станет. Миларепа сказал Речунгпе: «Ты должен практиковать дхарму в уединении и в лишениях. Для того, чтобы достичь большого результата, ты должен чем-то пожертвовать». И это то же самое учение, что и «Сокровища Кадампа».

Поэтому второе вверение гласит, что вверив свой ум Дхарме, вы должны вверить свою практику дхармы нищенскому существованию и практиковать, как нищий. Но не сейчас. В будущем вы должны настроиться на то, чтобы так практиковать. Скажите себе: «В будущем я должен буду поступать так же». Вы не должны сразу же все бросать и отправляться в медитацию в таких условиях. Как я вам уже говорил, вначале сосредоточьтесь на слушании учения, одновременно размышляя и медитируя на него. А когда я говорю вам: «А в конце сосредоточьтесь на медитации», – это не означает, что вы должны приступить к медитации лишь незадолго до смерти. Если вы начнете медитировать на смертном одре, будет уже

поздно. В данном случае под «концом», имеется в виду тот период, когда вы достигли хорошего понимания Дхармы. Но пока вы еще не достигли хорошего понимания Дхармы, не отправляйтесь медитировать. Это бесполезно. Лишь когда вы по-настоящему поймете Дхарму, думайте о ней и постарайтесь развить убежденность в своем сердце. Еще не медитируя, думайте об этом. Думайте так: «Когда-нибудь я отправлюсь в горы медитировать».

Мирское счастье подобно соленой воде – сколько не пей ее, никогда не утолишь свою жажду. Поэтому, когда вы переживаете, вспоминайте об этом, развивайте в себе убежденность в этом, потому что убежденность, которая возникнет в вашем сердце, станет результатом ваших размышлений, и будет укреплять ваш ум день ото дня. Это не просто эмоциональное желание убежать в горы медитировать. Это твердая, сильная решимость, которая существует в вашем сердце, в том, что это единственный путь для вас. А позже, когда она появится, создайте условия для вашего ухода в горы.

Какие это условия? Вам необходимы книги, тексты, которые вы можете взять с собой в горы, теплая одежда для того, чтобы выжило это иллюзорное тело и, кроме того, достаточно пищи. Также вы должны порвать все узы, которые привязывают вас к сансарической жизни: то, что зависит от вас, вы должны сделать независимым от себя до того, как вы удалились в горы. Если вы покинете их сразу же, пока они еще зависят от вас, то вы создадите для них трудности. Поэтому до того, как уйти, оставить их, вы должны подготовить их, сделать их независимыми. Подготовьте их к мысли о том, что в любой момент вы можете уйти. И затем вы можете отправляться.

И когда вы отправитесь, вы должны направиться в горы, подобно снежному льву, а не подобно собаке и не подобно обезьяне. Как идут обезьяна и собака? Они идут, постоянно озираясь по сторонам, в надежде увидеть на дороге кусок какого-нибудь мяса, и, в погоне за этим мясом, они попадают в ловушку. Но снежный лев держит свое лицо. Он говорит: «Моя цель — это вершина снежной горы». И даже, если по сторонам дороги будет разбросано мясо, он не посмотрит в его сторону, но будет целенаправленно двигаться к своей цели без страха, без надежды, шаг за шагом. Когда снежный лев доберется до снежной горы, то он будет пребывать на ней, подобно царю. И точно также, когда йогин находится высоко в горах, подобно снежному льву, он лишен страха. Вот такую же силу ума вы должны иметь. Вы не должны думать: «Что будет, если у меня кончится вода? Что будет, если пойдет снег? Что будет, если я заболел, и не будет рядом врача? Тогда я могу умереть». Такие мысли не подобает иметь снежному льву.

Вы должны создать условия, но место, в котором вы живете, не должно угрожать вашей жизни. Не впадайте в крайность. Когда говорится: «Не бойся, не испытывай страха», это не означает, что вы должны намеренно поселиться в опасном для жизни месте. Потому что это будет уже другой крайностью. Вы должны в определенной мере обеспечивать безопасность, но не должны иметь при этом страха. И когда вы станете вести такой образ жизни, то будете жить, подобно нищему. Что у вас будет? У вас будет чаша для подаяния, всего лишь одна теплая куртка. И какова будет ваша деятельность? Вашей деятельностью будет практика дхармы, тренировка ума. А как вы будете питаться? Если вы не работаете, вам не на что будет есть. Согласно этой теории вы будете заниматься практикой дхармы, тренировать свой ум, а что касается пищи, то вы сможете питаться подаянием.

Но это не для всех. Это учение не для каждого буддиста. Атиша не давал это учение открыто перед большой аудиторией. На публике Атиша все время учил о том, что надо быть хорошим мужем, хорошей женой, быть добрым, читать мантры. Он никому не говорил: «Откажись от привязанности к этой жизни». Простую практику они вполне могли выполнять: читать мантры, делать обхождение, но для того, чтобы практиковать то, о чем я говорю сейчас, вам необходим очень хороший фундамент. Иначе вы очень быстро свалитесь с горы. Если, имея хороший фундамент, вы сможете остаться на горе и медитировать там, то это означает, что вы, действительно, мужественный человек. Вы очень хотели услышать учение о десяти сокровищах Кадампа, поэтому я даю вам его сейчас, но не надо сейчас приступать к практике этого учения, а то вы скажите, что Геше Тинлей превратил вас в нищих. Вы и так были бедны, а я сделал вас еще беднее.

Но это самая лучшая из всех теорий. В мире нет ни одной теории, которая была бы глубже или выше, чем эта. Эта теория, согласно которой, занимая нижайшее место, вы достигаете высочайшего положения. Это высочайшая теория. Во всех мирских теориях необходимо присвоить себе какое-то высокое имя, какое-то искусственное, надуманное имя и с его помощью пытаться пролезть куда-то наверх. Но это все бесполезно, потому что вы все равно потом упадете. Например, дипломатия в целом, это искусственно, все в ней основано на искусственных вещах. Что такое дипломатия? Это когда вы говорите то, что интересует вашего собеседника, и вы пытаетесь показать ему то, в чем он заинтересован. Если его интересует другое, не то, что вас, то вы пытаетесь произвести на него впечатление человека, которого интересует то же самое. Это все искусственно и поверхностно. Поэтому истинные дипломаты представляют собой много разных личностей. Поэтому все мирские дела и отношения, если вы их исследуете, имеют много искусственного и поверхностного и все сводятся к попыткам взгромоздить камень на камень и забраться повыше.

Как-то один мастер Кадампа спросил Атишу: «В чем разница между мирской деятельностью и практикой дхармы?». И Атиша сказал: «Это полная противоположность». И объяснил: «Если ваши действия соответствуют мирской деятельности, то это не Дхарма. Если ваши действия противоположны мирской деятельности, то это Дхарма». Итак, вам следует поступать ровно наоборот, не так, как вы поступаете сейчас, а делать совершенно противоположные этому вещи. Но эту фразу тоже следует правильно интерпретировать. Например, если в своей мирской жизни вы не убиваете никого, то это не означает, что убийство будет практикой дхармы. Что же имел в виду Атиша противоположное? Он имел в виду, что противоположной является ваша основополагающая мотивация. Из всех действий основным действием является действие намерения. Намерение является настоящей кармой. В мирской деятельности намерением является лишь забота о счастье этой жизни и лишь о своем счастье – счастье одного человека. С подобной мотивацией, какую бы деятельность вы не выполняли, чтобы вы не делали, это называется «мирская» деятельность или «мирская» Дхарма. А что противоположно ей? Забота не только об этой, но и о будущей жизни. Отказ от счастья в этой жизни ради долговременного счастья в будущих жизнях, а также забота не только об одном человеке, но и обо всех живых существах. Для того, чтобы все живые существа были счастливы, я способен пожертвовать счастьем одного человека, то есть своим счастьем. Подобное намерение называется Дхармой. Это нектар. Это бесценно. Если у вас есть такое намерение, это значит, что в вашем сердце есть Дхарма. Ежеминутно, ежесекундно вы создаете очень мощную карму, и ежесекундно подобное намерение будет

успокаивать ваш ум, умиротворять его. Если ваш ум полностью подчинен намерению, связанному с заботой о счастье лишь одного человека в этой жизни, то все остальные омрачения будут возникать спонтанно в вашем сознании, подобно кипящему молоку. Ваш ум будет постоянно кипеть, в нем не будет никакого умиротворения. Что является основным огнем, из-за которого кипит ум? Ум подобен молоку. Молоко не виновато, что оно кипит, виноват в этом огонь, огонь намерения, связанного с заботой о счастье лишь одного человека, лишь в этой жизни. Исследуйте это и вы поймете, что это так. Когда вы в депрессии, когда вы чувствуете себя несчастными, беспокойными, когда «молоко» вашего ума кипит, перекипает через край, исследуйте, в чем причина этого. И вы увидите, что причина в огне подобного намерения.

Это болезнь. Ее нужно вылечить. Ее нужно заменить на драгоценный нектар, и тогда практика дхармы будет очень легка, а вы будете очень счастливы практиковать Дхарму в горах. Шантидева сказал: «Когда люди, верхом на коне бодхичитты, приближаются ко все более счастливому состоянию, разве возможно чувствовать лень, разве возможно чувствовать усталость?». Ощущая великое счастье в уме, они занимаются практикой шести парамит бодхисаттв, с великим спокойствием и счастьем в уме подносят свое тело другим живым существам. Бодхисаттвы полностью изменили свое намерение, то намерение, о котором я говорил, ту карму намерения. Настоящая Дхарма у вас в сердце, это ваш образ мышления. А остальное, что это? Это всего лишь слова. Вы можете говорить высочайшие из слов, которые только есть и все равно они останутся пустыми словами. Если у вас подобное состояние ума, даже, если вы пожертвуете своим телом, даже, если вы вырежете у себя глаз и отдадите его, вам не будет больно. Пока не надо жертвовать своим глазом. Вот, когда у вас будет очень сильное сострадание, то сила сострадания возобладаст над болью, и вы не почувствуете ее. Это понять нелегко. Но, в будущем, когда у вас будет все больше и больше сострадания, вы это поймете на собственном опыте. Это был комментарий на второе вверение – вверение своей практики дхармы нищенскому существованию.

Третье вверение – вверение своему нищенскому существованию смерти. В этом случае вы говорите: «Если я буду практиковать, влача нищенское существование, и из-за этого преждевременно умру, то мне не о чем будет жалеть». Потому что рано или поздно всем нам придется умереть, и даже если я буду окружен пищей, когда подойдет мой срок, я должен буду умереть. Думайте так: «Во многих своих предыдущих жизнях я умирал из-за собственного гнева, много раз я терял свою жизнь на поле боя, но все это было бесполезно. Я причинял вред другим, и причинял вред себе. Я умирал, и это было бессмысленно. Но на этот раз, в силу доброты своего Духовного Наставника, я медитировал на Дхарму и если я умру, медитируя в горах, в любой момент, это будет исполнением моих желаний, и мне не о чем будет жалеть».

В одной из своих песен Миларепа дал абсолютно такое же учение. Он пел: «Я – йогин Миларепа. Если я умру в голой пещере, и мое тело пожрут черви, то это будет исполнением моих желаний, желаний йогина Миларепы». Потому что, если вы будете умирать, полностью посвятив свою жизнь, свою деятельность лишь одному – Дхарме, то это будет наивысшая из смертей, которая когда-нибудь у вас будет. Я думаю, что во всем великом множестве предыдущих жизней, вы ни разу не умирали такой смертью. Если вы хотя бы раз умерли так в одной из своих предыдущих жизней, то к этому моменту вы достигли бы таких высоких реализаций, что вас бы здесь не было. Но из-за того, что вы все время умирали на

поле боя, умирали из-за привязанностей, умирали из-за страха, то вы все еще здесь возвращаетесь в сансаре. И снова и снова вы будете так же умирать. Это сансара. И никогда не придет то время, когда вы сможете вылечить от болезни сансары.

Но на этот раз, если вы, действительно, хотите подсесть сансару под корень, попытайтесь поступить так же, как Миларепа. Очень многие практики в Тибете, сначала слушают учение, потом размышляют над ним, понимают его и затем развивают в себе именно такую решимость, и делают именно такое посвящение: «Всю свою жизнь я буду проводить в медитации в горах и, если я умру, то мне не о чем будет жалеть». Тогда вы достигните результата. А в противном случае, если вы уйдете в горы, и ваш ум будет подобен обезьяне, то вы очень быстро оттуда скатитесь.

Ваш мирской ум, как обезьяна. Она все время туда-сюда снует, бегает, смотрит, пытается кого-то где-то обмануть, кого-то где-то обхитрить. Хитроумные мысли что-то могут дать вам в этом мире, в мирской деятельности, но в дхарме с их помощью вы ничего не добьетесь. То же самое в шахматах. Если вы хитрите в шахматах и блефуете, то вы можете играть так только с очень плохими шахматистами, потому что противник очень слабо играет в шахматы. С ним вам кажется, что вы очень умны, вы делаете всякие хитрые ходы. Но, если вы играете с игроком высокого класса, который хорошо знает шахматную теорию и практику, то ваши хитрости обернутся против вас. Он даже быстрее вас поставит мат.

Поэтому хорошая, настоящая стратегия – поэтапная игра – это высокий уровень игры. И в практике дхармы то же самое. Настоящая практика дхармы — это продвижение вперед этап за этапом и закладывание основ, хитрости здесь вообще не сработают. На очень высоком уровне шахмат, может и применимы одна-две хитрости, потому что шахматисты тоже люди. Но, когда в практике дхармы вы играете в шахматы, то играете ни с кем иным, как с законом кармы, которые невозможно обмануть. Вы можете выиграть только, если вы крайне строго придерживаетесь закона кармы.

Поэтому развейте сильную решимость: «Если я умру в горах, то это будет исполнением моих желаний, и я вверяю свою практику дхармы нищенскому существованию, а нищенское существование вверяю смерти и не о чем не жалею. Я тем самым исполню свои желания». В этом случае вы станете настоящим снежным львом, и у вас в уме не будет большого количества концептуальных мыслей. В вашем уме будет лишь очень отчетливое видение того пути, по которому вам надо следовать. И вы будете следовать по этому пути. Ежеминутно вы будете все ближе и ближе подходить к своей цели.

В противном же случае, если ваш ум, как обезьяна, будет прыгать туда-сюда, концепций у вас будет огромное количество, и вы все время будете думать: «Может, это для меня лучше? Может, то для меня лучше? Может, вот это мне вредит, а может то вредит?». И у вас будет столько сомнений, столько концепций, что вы просто не сможете спать, а будете мучиться бессонницей. И жизнь пройдет впустую. В этой жизни у вас не будет никакого счастья. Большую часть своей жизни вы проведете в страхах: в страхе что-то потерять, и, надеясь на то, что что-то к вам придет. Вы не будете создавать ни для чего причину, но почему-то будете на что-то надеяться. Это большая ошибка.

На пути, когда вы вверяете свое нищенское существование смерти, вы надеетесь только на худшее. Худшее это что? Я могу умереть. Но если я умру, значит, я умру без сожалений. И когда вы настроены на худшее, то все лучшие, все более высокие вещи придут к вам гораздо быстрее. Вы постоянно будете помнить о том, что самое худшее это то, что вы можете умереть. Но одновременно вы постоянно создаете причины для счастья. Когда вы создаете причины для чего-то, не надеясь на результат, то результат придет сам. Даже, если вы скажите: «Я не хочу, чтобы результат приходил так быстро», вы будете говорить: «Я не хочу ясновидения, потому что из-за него я буду больше страдать, из-за этого я получу еще большее сострадания к живым существам», – ясновидение придет к вам само.

Итак, если вы действительно изучите механизм кармы, то поймете, что он работает очень странно: все зависит не от ваших желаний, все в руках причины, которую вы создаете. Иногда, когда вы чего-то не хотите, оно приходит к вам само. А, если вы хотите чего-то, оно не приходит.

Четвертое вверение – это вверение своей смерти голой пещере. Что это? «Если я умру», – говорите вы себе, – «то мое желание умереть в голой пещере». Когда вы становитесь йогиним, то когда вы умираете во дворце или в каком-то комфортабельном доме, то это означает, что ваше желание не сбылось. Мой духовный наставник Панор Ринпоче, поскольку большое количество учеников просило его дать учение, поехал в Тибет и дал учение. В Тибете он днем давал учение, а ночью отправлялся в горы и медитировал там, и, когда он умер, то умер также в голой пещере, а вовсе не в комфортном доме, потому что, когда он стал йогиним, он развил в себе такую решимость. Я так же дал подобное обещание, но я почти нарушаю его. Однако для того, чтобы принести вам благо, а я надеюсь, что какая-то польза будет от этого, я остаюсь здесь.

Тем не менее, йогин должен развивать в себе именно такую решимость. Если мирские люди нарушают обещания, то ничего в этом удивительного нет. Но, если йогин нарушает обещание, то это большое нарушение. Так, в будущем, если вы станете йогиним, у вас должен быть именно такой характер. Быть йогиним не означает носить грязную одежду, лохмотья, странную прическу – потому что очень легко соорудить все это. Тогда каждый хиппи может стать хорошим йогиним. Вы видите внешний облик йогиним, но вы не способны увидеть внутренние качества настоящего йогина. Внешне йогин может выглядеть, как хиппи, либо, как нищий в лохмотьях, либо монах в обветшалых одеждах. Но это не очень важно. Самое главное это внутренние качества, характер. В некоторых случаях йогин может быть очень хорошо одет.

Один великий мастер, который медитировал в горах Дхарамсалы, в основном ходил в очень бедной одежде. Но йогиним постоянно проверяют свою мотивацию. И однажды, проверив свою мотивацию, он понял, что, нося бедную одежду, он возвеличивает свой имидж «великого йогина». Он был великим геше из одного монастыря, и поэтому бедные одежды стали ему украшением. Люди говорили: «О! Какой великий геше, йогиним в йогических одеяниях!» Это стало ему мешать, потому что у него еще оставалось некоторое количество мирской дхармы. Это была мысль о том, что теперь он великий йогиним. Медитируя, он однажды распознал мирскую дхарму, таившуюся в нем. Она пролезла к нему в сознание с помощью бедной, нищей одежды. И на следующий день он оделся очень дорого. И все сразу стали говорить: «Теперь наш йогиним перестал быть йогиним, теперь он стал значительно

хуже, поддался мирской дхарме», – это для него это было очень хорошо, он специально продолжал ходить в дорогой одежде. Это называется практикой дхармы – постоянное противодействие болезни. А когда вы практикуете, вы лишь укрепляете свои омрачения. Другие не должны замечать вашу практику. Вы должны практиковать внутри себя.

Таковы четыре вверения Кадампа: во что вы должны себя вверить, на что вы должны опираться. Когда вы отправитесь в горы медитировать, вы должны опираться на них, а не на что-нибудь другое. И когда вы говорите, что нужно вверить себя Дхарме, вы имеете в виду, что в Дхарму включены Будда, Дхарма и Сангха – три драгоценности, отречение, бодхичитта, всё входит в это понятие «Дхарма», которой нужно себя вверить. Сюда не входят никакие материальные вещи, никакой комфорт. Только Дхарма.

Это трудно, но вы способны это сделать. Как только вы полностью вверите себя Дхарме и станете привычны к этому, то все остальные проблемы для вас уже не будут большими проблемами. Например, если вы выходите на улицу, и идет дождь, и вам неудобно под этим дождем: то есть, вы немножко постоите, потом забегаете обратно в дом, потом опять стоите под дождем и вот это трудности (дождь – это трудности). Но, если идет дождь, а вы уже находитесь в воде, то дождь ничем вам не мешает. Если вы уже в воде, чем же дождь может вам помешать? Поэтому великие мастера говорили, что если ваш ум привычен к чему-то, то это перестает доставлять вам неудобства. Например, если вы находитесь в воде, то дождь вам не мешает. И в этом изречении очень глубокий смысл, очень глубокая теория. Это мудрый совет. Пройдет хоть миллион лет, но в этом совете нельзя будет найти не единой погрешности. Какие бы высокие открытия не производились, какого бы высокого уровня не достигала технология, в этом учении Будды не будет найдено ни единой ошибки.

И сейчас я даю вам эти четыре вверения. А вы должны держать их в своем сердце, а не в своих тетрадах, и не только лишь в своих мозгах, потому что это настоящий бриллиант, и вы должны положить его в свое сердце. Даже если я разбужу вас среди ночи и спрошу: «Каковы четыре вверения среди десяти сокровенных сокровищ Кадампа?», – вы должны отвечать мне сразу же, сходу. Если вы сможете ответить мне даже в полусонном состоянии, это будет свидетельствовать о том, что это учение проникло вам в сердце. Когда я получал учение от геше Наванга Даргье, иногда он являлся ко мне во сне и задавал какой-то вопрос по Дхарме. Если я не мог ему ответить на этот вопрос (когда я просыпался, я знал ответ, но во сне я не мог вспомнить), о чем это говорило? Я заключал из этого, что учение проникло мне лишь в голову, а сердца оно еще не достигло, поэтому во сне я не мог ответить на эти вопросы. Итак, я явлюсь к вам во сне, и буду задавать вам вопросы. Будьте готовы. (Я шучу.) Я не геше Наванг Даргье. У меня нет такой силы. Может быть, мой Духовный Наставник геше Наванг Даргье явится и спросит вас, потому что вы также и его ученики. Если вы не сможете ему ответить, то он скажет: «У моего глупого ученика геше Тинлея очень глупые ученики, еще глупее, чем он сам». Так что, ради моей репутации, отвечайте ему правильно. (Я шучу.)

Далее, следует три ваджры. Десять сокровищ запомнить очень легко: четыре вверения, три ваджры, три Дхармы. Сначала помните лишь о том, на что делятся эти драгоценности, а потом уже можете запоминать с большими подробностями. Все это имеет очень большое значение для медитации. И тогда вы станете действительно настоящими йогинами,

настоящими практиками медитации. В противном случае вы будете практиками ньюэйджа, которые будут заниматься ньюэйджевской медитацией во имя буддизма.

В Тибете далеко не все начинают медитировать сразу же, потому что медитация дело не простое, для этого нужна очень хорошая подготовка. Манджушри как-то сказал ламе Цонкапе: «Если люди не знают, как медитировать, то им лучше не медитировать. Они могут просто читать мантры, совершать обхождения вокруг храма, мыть храм и быть добрыми, петь песни, кушать и спать». Живя такой жизнью, вы не создадите очень тяжелую негативную карму. Таким образом вы не сможете легко освободиться от сансары, но вы и не создадите себе плохую карму, накопите некоторую положительную карму, поэтому в будущем сможете надеяться на благоприятное перерождение, например, на перерождение человеком. И затем, когда вы переродитесь человеком, вы снова сможете слушать музыку, проявлять доброту, кушать, читать какие-то тексты, слушать некоторое количество учений Дхармы и в это время, сложа руки благоговейно, говорить: «О! Как это хорошо! Я тоже хочу также!». Но так вы поступать не сможете: «Но я еще не закончил со своими мирскими делами. Может быть, когда я разделаюсь со всеми своими делами, я смогу, наконец, заняться практикой дхармы». Но ваша мирская деятельность, как борода, которая, чем больше вы ее бреете, тем быстрее она отрастает и никогда не придет то время, когда вы сможете, наконец, заняться практикой дхармы.

Я расскажу вам историю. В одном монастыре жили учитель и его ученик. И ученик все время либо учился, либо трудился, работал над чем-то, у него не было ни минуты для отдыха. И как-то он спросил своего наставника: «Мы все время над чем-то работаем. Не можем ли мы хотя бы один день посвятить пикнику?». И на это учитель сказал: «В другой раз, когда ты закончишь все дела». И он постоянно его спрашивал об этом, а наставник отвечал только одно: «В другой раз, потому что мы еще пока не закончили все дела». Однажды он вместе со своим наставником занимался обхождением вокруг храма и издали они увидели, как четыре человека несут покойника. А поскольку у духовного наставника было слабое зрение, он спросил у своего ученика: «Что это там?». Ученик сказал: «Человек закончил все дела и отправляется на пикник». Так что, то же самое будет у вас с практикой дхармы: вы закончите свои дела и вас понесут практиковать дхарму – то есть понесут на плечах четыре человека, и вы, лежа на них, будете практиковать десять самых сокровенных сокровищ Кадампа. Это не просто шутка, но шутка с глубоким смыслом. Так что не забывайте ее. Вспоминайте об этом пикнике каждый раз, когда вы откладываете свою практику дхармы на более поздние сроки.

Что такое три ваджры? Первая ваджра это несокрушимая ваджра, которая водружается перед собой. Что это значит? Это означает, что решение, которое вы приняли, вы никогда не измените, оно несокруσιμο, как эта ваджра. Вам могут отрубить голову, но вы никогда не склоните ее перед теми вещами, которые противоположны вашему обещанию. И вот это называется «быть мужественным». Что такое быть мужественным? Зарубить пять человек — это не мужество. Если ребенку дать автомат, то он убьет пятерых запросто. А что такое мужество? Это означает, что как только вы приняли какое-то решение, вы никогда уже не отступаете от него, оно постоянно с вами. Вот это называется мужеством. Подобное решение вы не принимаете скоропалительно. Сначала вы изучаете ситуацию со всех сторон, внимательно разглядываете, рассматриваете и, лишь когда у вас уже есть уверенность в том, что именно так надо поступать, вы даете обещание, чтобы его больше не нарушить. Ни при

каких обстоятельствах, ни в какой ситуации вы не измените свое решение. Это называется «водрузить перед собой ваджру». Если у вас нет такой ваджры, то вы можете отправиться в гору с четырьмя вверениями, но довольно быстро вернетесь оттуда. В течение пяти дней вы будете опираться на четыре вверения, у вас будут четыре вверения (или это будет длиться месяц), но после, из-за того, что у вас не будет несокрушимой ваджры, вы скатитесь с горы, потому что больше не сможете там оставаться. Поэтому иметь несокрушимую ваджру очень важно.

Когда Миларепа медитировал в горах, то девятнадцать дней подряд днем и ночью там шел снег и из-за снега были отрезаны все доступы к пище, у него ничего не оставалось, но он, приняв несокрушимое решение, спокойно, чувствуя себя уверенно и комфортно, просто сидел и медитировал. «Если я умру от голода, если я умру во имя своей практики дхармы, то это будет стоить того», – говорил он, и на все сто процентов принимал прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и выполнял практику. Он не умер. Не существует свидетельства ни об одном человеке из тех, кто полностью отрекся от мирской жизни и, удалившись в горы для медитации с твердой решимостью, умер от голода. В настоящем также этого не происходит и в будущем это невозможно. Потому что Будда Шакьямуни сделал посвящение, сказав, что в будущем, когда его последователи, будут медитировать в горах, в силу его заслуг они никогда не будут голодать, и никогда не умрут от голода. Поэтому я могу сказать вам на сто процентов, что от голода вы не умрете. Однажды случилась история с практиком, который медитировал в Дхармасале в горах во время, когда шел обильный снегопад. Его завалило снегом и не осталось пищи. Откуда ни возьмись, к нему явился человек с цампой. Отдал ему еду и исчез.

Это была первая ваджра, несокрушимая ваджра, которая говорит о том, что никогда не меняйте своих решений. Как только вы приняли какое-то решение, придерживайтесь его. Тогда вы достигните результата. У вас могут быть трудности, могут быть проблемы, но сохраняйте эту решимость, подобно ваджре. И тогда, постепенно, истина откроется вам. Если вы подобны обезьяне, которая, не принимая правильных решений, только скачет туда-сюда: сегодня да, а завтра уже нет, то вы никуда не придете: убежать от проблем, не имея ваджры, полагаться на совершенно неправильные вещи.

На что вы полагаетесь сейчас? Вы не полагаетесь на Дхарму от всего сердца. Из этих трех вверений у вас нет ни единого. Чему выверяете себя? В глубине своего сердца, так же, как и я, выверяете себя своему дому, деньгам, пище. Это для вас основное. А для чего нужны дом, богатство, деньги, пища? Все это нужно для богатого, обеспеченного образа жизни, а не для нищеты. Если говорить о богатстве, то, будучи богатыми, выверяете себя вовсе не смерти, а долголетию. Вы думаете так: «Все умрут, а я буду жить долго. Я хочу того и этого». Но вы должны быть богатыми внутри, и думать так: «Если я умру, то богатство мне уже не будет полезным, поэтому я не хочу жить долго и богато». А что касается последнего вверения, то вы, естественно,веряете себя со всеми предшествующими обстоятельствами никакой не голой пещере, а роскошному комфортабельному дому.

Посмотрите на богатых людей, которые сейчас живут в Москве. Во-первых, на что они полагаются? На хорошую зарплату, хорошие вещи и тому подобное, одну машину для удобства. Когда они этого достигают, то хотят уже по-настоящему дорогую машину, а потом три машины. Кроме того, они хотят жить долго. Исследуйте эту ситуацию,

представьте, что это вы. Потом вы непременно захотите большую красивую дачу, с большим забором, и всем посторонним будет вход запрещен, и забор будет также обнесен колючей проволокой с электрическим током, для того, чтобы оградить себя от смерти. Кроме того, ваш автомобиль будет бронированный. Это четыре неправильных вверения. Если вы будете верить себя этим четырем вещам, то у вас может быть очень большой дворец, шесть машин, компьютеризированная ограда с электрическим током, компьютером, но вы будете узником. Вы будете жить в постоянном страхе. Зачем вам нужна бронированная машина? Потому что кто-то вас может застрелить, и тогда они завладеют всеми этими вещами. Это неправильное, это ложное вверение с точки зрения исследования, которое проводит настоящая философия, это все ложное, это все фантазия. Вы сами себе усложняете жизнь.

Если вы будете опираться лишь на эти четыре сокровища, то вы будете жить очень простой жизнью, но ваша жизнь одновременно будет являться очень утонченной, очень значимой, и у вас также будет утонченный образ мышления. Вы будете просто жить и высоко мыслить, глубоко мыслить. И тогда, как у снежного льва, на ваш ум снизойдет полное удовлетворение, даже если вы скажете: «Я не хочу умиротворения», умиротворение придет само. Вы скажете: «Я всего лишь человек, мне не нужно никакого спокойствия, никакого умиротворения. Пусть все окружающие меня живые существа обретут его, а мне не нужно, я не хочу. Я лучше возьму на себя все страдания. Пожалуйста, пусть я буду страдать, и пусть все остальные получают мое счастье, а на меня падут все их страдания». Но все будет наоборот. Будете все более и более счастливы, потому что вы будете создавать для этого причины. Вот это настоящая теория.

Вы, мирские люди, не создаете никаких настоящих причин, но почему-то ожидаете, что к вам придет счастье. А вот это настоящая практика дхармы. Для этого не нужны большие четки, ваджра и колокольчик. В настоящий момент, если все это у вас есть, то это очень хорошо, а если нет, то это не имеет значения. Но вот эту Дхарму вы должны держать в своем сердце. Я действительно очень высоко ценю учение, которое давали мастера Кадампа. Традиция ламы Цонкапы и традиция Гелугпа так же являются традициями Кадампа, разницы нет никакой, только одна называется «Старая Кадампа», а вторая называется «Новая Кадампа», но по сути это одно и то же. Мастера Кадампа говорили, что в Тибете очень много практиков и у каждого из этих практиков есть свое божество для медитации, у каждого есть своя собственная мантра божества для начитывания, но, поскольку, ни у кого нет Дхармы в сердце, они останавливаются в своей практике. Они не могут двигаться дальше из-за отсутствия Дхармы в сердце. Все связано с намерением. Намерение этих людей — это забота о счастье для одного человека, о счастье только в этой жизни. Это они не могут заменить намерением, связанным с Дхармой. Поэтому они не могут прогрессировать.

Поэтому самым драгоценным из учений в начале, является Ламрим, который меняет намерение, меняет образ мышления и делает человека глубоким. И затем, если вы с такой глубиной мышления, с отречением и с бодхичиттой прочтете хотя бы одну манту, это будет очень мощно. А если вы с пониманием пустоты будете визуализировать себя божеством, то это будет истинная йога божества. Иначе это все будет детскими фантазиями. Сегодня мы на этом остановимся.

Следующим летом я решил провести на Байкале ретрит по Ламриму. Сегодня я об этом говорил с Ириной Сафроновой. Ирина Сафроновна Урбанаева президент Дхарма-центра «Зеленая Тара» в Улан-Удэ. В будущем я также хочу медитировать в Бурятии. Когда я провел исследование, то убедился в том, что Байкал и вся местность вокруг Байкала очень благоприятное место для этого. У нас для проведения ретрита может быть два места – это Курумкан и Байкал. Кроме того, я вам уже сказал, что поскольку в России начался кризис, то я решил медитировать здесь. До этого я думал, что, если я уеду, приедет другой мастер и все будет в порядке. Но поскольку здесь начались трудности, то устроить так, чтобы приехал другой мастер будет тяжело, поэтому я решил остаться.

Поэтому, если я умру, то я умру вместе с вами, от голода, но мне будет не о чем жалеть. Моя смерть будет стоить того, потому что я буду жить в трудном месте. Я не бодхисаттва, но пытаюсь делать такое же посвящение, как бодхисаттва, как обезьяна, которая копирует человека. А бодхисаттвы все время посвящают заслуги тому, чтобы родиться в том месте, где живые существа больше всего нуждаются в их помощи: «Да смогу я родиться в том месте, где очень трудно укротить умы живых существ и где ситуация очень сложна. И пусть я буду рождаться в том месте, где никто другой больше не захочет помогать живым существам. Да буду я рождаться в таких местах и помогать им».

Я уже родился, поэтому сейчас мне приходится оставаться здесь. С того момента, как Его Святейшество Далай-лама попросил меня поехать в Россию, я родился в России. Теперь я останусь здесь и умру в России. Так что не волнуйтесь. У вас и так уже экономический кризис вы уже обеспокоены, а из-за духовного аспекта в своей жизни не волнуйтесь, потому что я останусь.

Итак, с одной стороны, экономический кризис для вас — это плохо, а с другой стороны, с духовной, думаю, что для вас это хорошо. Если бы вы были богаты, то о Дхарме вы задумывались бы очень редко. Если бы вы были богаты, вы бы опирались на богатство и на накопление. А в этом богатстве вы опирались бы на долголетие. А в долголетии вы опирались бы на очень большой комфортный дом и тому подобное. И, в конечном итоге, вы бы умерли в один прекрасный день с пустыми руками, потому что все эти ваши накопления подобно радуге исчезли бы очень быстро. Если вы откроете глаза по шире, то увидите, что все так и есть: те, кто вчера были богаты, сегодня очень бедны.

Это мой подарок вам. А теперь я обещаю вам, что останусь. Но я не буду слишком много давать учений, потому что я хочу медитировать. Иногда медитировать и иногда давать учение. Из всех учений, которые я даю вам сейчас, вы потом должны сделать книги, чтобы люди их читали. А если люди захотят медитировать над этими учениями, я буду давать им краткие наставления по практике. То есть должна быть группа людей, которые медитируют, а другая группа должна будет получать учение и продолжать практику. Будет существовать особая система. Я не хочу, чтобы любой человек мог прийти ко мне, постучать в дверь, и тем самым помешать медитации. Так что будут медитировать разные группы. Для них будет отведено специальное время, в которое они смогут приехать ко мне и задать вопросы. Может быть, это будет раз в неделю для одной группы. А те люди, которые будут делать практику нёндро, будут получать особое, специальное учение по нёндро.

Будьте счастливы. Это мой подарок вам.